

說易

說易

內丘喬中和擬

卦象上 伏羲作卦孔子象之象以宫凡三十有六

䷀乾

象曰天行健君子以自強不息

凡卦皆兩相須陰陽合雜以成易也是故曰荐雷曰隨風曰習坎曰明兩曰兼山曰麗澤皆兩也曰地勢非兩而亦非一也惟乾上天下天一而已矣行自行健自健也夫焉有所倚地未分形六子未

生探之而無始兩儀既奠八卦成列引之而靡終故君子法天自強不息論語曰爲仁由己昔人謂獨往獨來又謂不待生而存不隨死而亡皆此義也人實有與天合德處故稱三才禽獸草木隨三才以並運耳故人爲天地嫡子

☷☷ 坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

天不言高而地言厚天不言覆物而地言載物何也覆物不足以竟天地非載物不足以配天亦猶

之爻生母鞠二人並稱外此則妻子兄弟咸係命

于一人故知地與萬物亦咸係命于天也向見劘

義作中庸今夫天節謂天中有地地中有山水嗟

乎見道之言耶進乎技矣何謂厚德曰廣生也則

天之行健也大生也故曰生生之謂易君子以之

君子其乾坤乎

䷃屯

象曰雲雷屯君子以經綸山下出泉蒙君子以果行

育德

屯蒙者混沌鴻濛也作之君作之師君法天師法
地故雲雷者天之象山泉者地之象雲者經之象
雷者綸之象雲欲散而雷合之經欲分而綸比之
雲而後雷非雷而後雲經而後綸非綸而後經也
君子亦經而已矣經正而綸起焉殆猶之雲濃而
雷震焉奚以知其然邪山出泉也非泉出山行育
德也非德育行何以故山止而靜者行之果泉潤
而溥者德之育由灑掃進退以窮理盡性蒙教也
師道也反觀焉大綱舉而萬目張屯治也君道也

或者謂鑿混沌剖鴻濛乃君子正以繼乾坤而父
母天下

䷄需

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂天與水違行訟君
子以作事謀始

險在外而內以剛自克故需險在內而外以剛相
軋故訟需者幾以待訟者急以持是故反需爲訟
反訟爲需天一生水未成水也雲上于天之謂也
順天旋運優游閒暇之象故曰需需必有所以需

者夫寧是飲食宴樂哉口腹有害宴安有毒一轉
盼而訟生焉則不及圖矣滔滔不返者水也浩浩
如環者天也水東注天西傾易不曰水與天違行
乃曰天與水違行兩造之下彼蒼殆亦有辜焉昔
人謂小人不可與作緣慮違也凡訟者必始合而
終違終不違不足以爲君子乃始合誰之咎邪論
語曰因不失其親亦可宗也孟子曰及是時般樂
怠慠是自求禍也取以繫需訟之旨

䷆ 師

象曰地中有水師君子以容民畜衆地上有水比先王以建萬國親諸侯

師以兵正天下故有禽比以德親天下故失禽禽也者獲也有獲者心入于天下而進退存亡之機嚴失獲者天下不入于心而順逆得喪之緣化有獲者虛也虛乃容容故畜失獲者實也實乃建建故親容者恩也而寓兵于農威莫至焉建者法也而聯疎爲戚澤莫弘焉之二者若相反而實相成不曰水上于地而曰地上有水明諸侯之上有天

子非以天子而加于諸侯之上也恭也

履☰☱小畜

象曰風行天上小畜君子以懿文德上天下澤履君子以辨上下定民志

天地之氣鬱乃舒小鬱則小舒大鬱則大舒小畜大畜之謂也風之積也厚故行天上以一陰而止五陽小止大也寡止衆也古之人以一人而禦三軍以一言而遏盈廷豈其武略雄哉君子謂文德之美也邪履觀之上天下澤各止其所上下之分

辨而民志定定于禮也上行而下說其說此懿德也夫

合六宮而觀之乾曰元亨利貞坤亦曰元亨利貞屯蒙者元象需訟者亨象也師比者利象小畜履者貞象也貞下啓元故繼之泰屯蒙者坤體需訟者乾體師比者坤體小畜履者乾體上坤下乾故繼之地天泰

☷☰泰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

乾開創也泰守成也開創者有爲以垂統守成者无爲而行化有乾必有坤有泰必有否泰否者時也泰而否否而泰泰非時也上地下天不曰地天交而曰天地交權與乾也泰權與乾否咎將奚委耶

按字書君繼體曰后先君之后卽吾君揖讓而有天下亦曰后異姓而同德更朔而仍風君繼體然天或有餘地或不足后鈞陶而範圍之天或不清

地或不寧后參贊而彌綸之民或昏墊物或夭札后扶持而立道之千古共由曰道一時恰當曰宜旣得道又合宜民隱在上帝心在下上下交也一不交而天地閉賢人隱矣泰否豈盡關氣化哉君子而可祿何否弗泰民之不左右何泰弗否故泰否者百代之升降一念之呼吸也乾坤之闔闢夫婦之往來也一蟲之羽有乘除一草之枝有代謝細無倫而大不可圍也

大有 ䷌ 同人

象曰天與火同人君子以類族辯物火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

我往應物曰同人物來應我曰大有同人者同乎人也未必人同大有者大所有也適以有大昌之故火在下覆于金而光未揚火在上爍乎金而映彌遠其得中一也而或上或下者時也順時奉天同人得聖人之正乘時御天大有得聖人之弘同人者五陽布列而同一陰離陰族也類而合之亦陽物也辯而分之合之欲其同也分之欲卽異以㒕同也六有者一陰居尊而

有五陽陰爲惡過惡者遏已之惡陽爲善揚善者揚人之善乾上行火亦上炎故曰順天乾統天天之命也順天所以休命休者息也順而息之天命其既集矣

䷎謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

有餘不足者物之情損有餘補不足者天之道以有餘居不足以不足召有餘者謙之亨亨者通也

通其數于有無多寡之中通其權于平陂往復之外今夫天平之爲器也高之高之而愈以寡矣下之下之而愈以多矣此非稱物平施者耶可取以象謙冬至復雷之萌也至春分大壯又六日豫爲卯之五候雷乃發聲則雷之出地豈一朝夕之故哉享帝享親玉帛牲醴其後有樂焉以先之蕩滌其聲入于無形王者之作樂崇德也薦上帝而配祖考由身而考由考而祖則豫之至也書有之七世之廟可以觀德稷契有功德于唐虞歷千餘年

其子孫乃始王天下豈但七世也云哉可取以衆豫謙之時稱物平施耳寧知豫以薦帝之事哉豫之時作樂崇德耳豈其謙以自牧之心哉故謙者豫之反豫者謙之反以一陽而立人道之大止于地之下動于地之上其止也物莫能窺其動也物莫能遏固然者理也必然者勢也自然者天也君子先王曷以焉

䷐隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息山下有風蠱

君子以振民育德

驚蟄隨雷藏澤中越十八日而發聲雷陽物也隨陽氣以上行耳夫君子行行止止動定在心柰何隨隨之而得亦甚醜隨之而失不可言矣如曰隨嚮晦入宴息而已非我隨物非物隨我隨時也隨時而无所事事焉則已矣兑爲酉而上互巽巽者入也震爲卯而下互艮艮者止也入于酉止于卯夜也晦象也晦生蠱天下事因仍養亂惰窳生敗未有隨而不蠱者隨口所嗜則蠱其腹隨婦所欲

則蠱其家隨弄臣所動止顛倒則蠱其國君子亦何以治蠱哉振之而已矣振則不隨不隨也而奚蠱之有巍巍者在上則胥胥者在下止其入性之所以弗遷也入于止命之所以立極也蠱亦何不利之有荀九家謂八月雷藏于澤殆誤以收聲爲發聲邪玆據圖隨在春分前九家或誤

䷒臨

彖曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆風行地上觀先王以省方觀民設教

蠱言振民奚以振邪教之而已矣曰教思以容保

曰省方以設教臨以政爲教也觀以教爲亦教也

中庸曰修道之謂教自明誠謂之教不聞有法制

禁令之施子思其深于易乎二陽在下故先言澤

二陽在上故先言風澤靜深而莫測故以象居臨

風鼓舞以蓬旋故以象觀省又坤體也坤爲民皆

坤也皆以爲民也已矣

噬嗑

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法山下有火賁君子

以明庶政无敢折獄

賁而隨隨而噬嗑雷雷之爗爗赫赫所以振隨而挽賁故明罰勑法貴嚴也否而蠱蠱而賁山火之巍巍灼灼所以消蠱而拯否故无敢折獄貴情也此奚以故明在上天下無寃民明在下則覆盆多矣或又曰噬嗑食也賁色也訟獄之繁興殆惟是食色之故此方以內之言也而方以外之旨亦類是蓋孔子之象易其言近而指遠矣嗚呼盡矣

合六宮而觀之泰否者合乾坤也同人大有體乾

謙豫體坤隨蠱者泰中否否中泰也臨肖泰觀肖否噬嗑賁者乾抱坤坤抱乾也有物焉一而已其泰否之關而剝復之樞邪故繼之以剝復

䷖ 剝

象曰山附于地剝上以厚下安宅雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

附者寄也陽孤于上若寄寓然危象也危求其安下之下之而止矣在者處也陽潛于下若安處然静象也静不欲動微焉微焉而長矣是故剝也者

否之極復也者泰之萌客疑曰羣陰剥陽力薄而勢危矣乃曰厚下三家弱魯六卿分晉厚之無亦甚其剥邪曰厚下者厚以安安也者安宅也安宅仁也仁也者禮也君使臣以禮則臣事君以忠何剥之有反剥爲復復禮爲仁上下之分明而天地之心見物物各抱一太極物物各具一剥復上自天子下至庶民同此心同此禮同此仁同此復也故象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方靜以養微也閉關以靜天下勿視聽言動以靜一身

仁也修士之仁身與王者之仁天下一而已矣

䷘无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

雷之行也非其時物未必與先王但茂對時而已矣而物自與孔子曰四時行焉百物生焉无妄也夫與物易物與難孔子與二三子二三子不能與孔子孔子之所以嘆也古人德立而言行修言行非德也多識焉而濃鬱薰蒸而德以畜焉則雖謂德

在言行中可也故不曰山中有天而曰天在山中泰否之先以履履者禮也泰否之所以升降也剝復之後以无妄无妄者誠也剝復之所以環生也履之先以小畜禮者末也小有所畜焉而禮遂行風其象无妄之後以大畜誠者本也大有所畜焉而誠乃立山其象透入于肌膚之微止極于性命之宗也皆天也

☶☳頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤中有物曰噬嗑噬嗑中無物曰頤頤物者何口實也口實何言語也飲食也言語出而馳馳非實飲食入而化化非實意惟是慎之節之者歟慎之慎之以至于不言語節之節之以至于不飲食則無物矣靈龜豈自求口實者哉夫頤龜象也外實而中虛下動而上止動則澈澈則萬物毀先天地之所以終止則靜靜則萬化生後天地之所以始始以終之終以始之或以為歲氣之首也亦空

䷛大過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

是卦也陽精于中陰困于外疑以爲夬而不能決疑以爲姤而不相遇上肖大壯下肖遯中肖乾重剛迭用過乎剛而以爲中也雖不懼而无悶奚益上無君下無民斷斷以綱常自負而死生以之龍逢比干是也孔子之在春秋亦岌岌乎圍于匡餓于陳微服于宋乃其老于洙泗也學易也君子業以身入于道德仁義之林寧慮有小過哉正大過之可慮耳申生之過于孝屈原之過于忠亦其類

矣老農樹藝五穀未嘗不望澤于天秋潦懷襄而茫茫水國不見稷黍澤棫木也則亦何貴于澤也哉孔子曰假我數年五十以學易可以無大過其隱隱自負也重矣删述垂憲大而不過屹乎獷千古而獨立也何闕之有

☵坎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

今夫水生于一而成于六生者生其氣成者成其形下水得上水而流不盈上水得下水而出不窮

抱一以寧于極日新而禪于化君子曰吾心之法象也與上俱上與下俱下波流瀠洄焉以此成行卯以此立教教本于身也故言德教主于漸也故言習教成于久也故言常教在于灑掃應對進退也故言事源泉混混本也盈科而後進漸也不舍晝夜久也在盆盂在池沼在江湖事也事無小大道無精粗可得而言焉教也不可得而言焉教也可得而傳焉教也不可得而傳焉教也君子亦言其可言傳其可傳焉斯已矣

☲ 離

彖曰明兩作離大人以繼明照于四方

先天離爲日坎爲月後天離爲日月坎爲水土故初離日也重離月也日月並麗于天明也明一而已月繼日而明兩大人又以繼日月而明不三耶昔人謂三光爲日月星余竊謂三光爲日月人亦猶謂天地人爲三才也離南方也中肖坎北方也下互巽東方也上互兑西方也日照東南月照西北大人與日月合明而四照

合六宮而觀之剥復坤體也无妄大畜乾體也頤
肖離大過肖坎坎也者坤抱乾乾復抱坤離也者
乾抱坤坤復抱乾也陰陽互宅而動静相須是故
男能生女女能生男坎離之用妙矣哉剥兆于離
而極于坎坎本坤坤静而動動生陽冬至也復也
復始于坎而終于離離本乾乾動而静静生陰夏
至也剥也或曰夏至不言夬姤乎曰夬姤者對待
之形剥復者倚伏之運言剥復不言夬姤可也如
夫婦然有時並舉之主外主内也有時單言夫而

婦隨之矣如天地然有時並擧之職覆職載也有時單言天而地該之矣陰陽並列者體之周以陽宰陰者用之大此易之所以作乎

總上經十八宫而觀之乾坤者夫婦也坎離者壯牝也未有天地之先離坎交而胚復剝由復剝而基否泰由否泰而定坤乾既有天地之後乾坤立而成泰否由泰否而兆剝復由剝復而生坎離至坎離而前天地之一終又後天地之一始也是故乾坤坎離者終始循環之運剝復泰否者息消升

降之機是故八言之乾坤泰否剥復坎離也四言之乾坤坎離也兩言之乾坤也一言之乾而已夫乾者太極也太極生兩儀一而二也非太極外另有兩儀亦猶之兩儀生四象二而四也非兩儀外另有四象四象生八卦四而八也非四象外另有八卦乾純陽也陽之消處卽陰之長而爲坤非乾外另有坤奚以明其然邪擬之月月明缺處卽魄非明外另有魄由是觀之太極者乾之本體而乾也者太極之異名乎太極卽乾乾卽太極總此一

物耳圖轉變現止有八象並無太極象則太極之名亦強名而太極之圖亦強圖也昔人曰無極而太極見依稀合矣

卦象下

卦☱☶咸

象曰山下有澤咸君子以虛受人雷風恒君子以立不易方

乾以健而自強咸以虛而受人自強者天虛受者人此上經下經之別也虛圓象也乾之運也方實體也坤之處也故下經之咸恒上經之乾坤一也山澤以氣用氣相求也相求則虛虛故受雷風以聲用聲相應也相應則不易方不易方故立考之

象澤以下潤山以上蒸虛也雷出有候風至有時方也虛受者如一元冲漠而隨感隨應茫無畛域乾道也君道也立方者如五官六吏各司其職而不相奪倫坤道也臣道也此君子之所以以咸恒也

乾上艮下 遯

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴雷在天上大壯君子以非禮弗履

遯將否也大壯既泰也將否其莫之遏矣既泰則

不可追矣君子亦且柰何哉嚴以自閑禮以自守而已矣嗟嗟陰漸長則可畏陽過盛則可慮君子之于小人蓋無一日而敢釋諸念也則夫周旋中規折旋中矩省躬克己之學正涉世保身之道哉

䷢晉

象曰明出地上晉君子以自昭明德明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

曰自昭而衆德晦矣曰用晦而自德愈明矣君子寧一膜自封置君臣父子于度外數不可強時不

可違雖天地莫之何而况于人乎一線陽光耿耿勿失世道之晦而復明天運之降而復升也則君子之力也夫雖然晝夜者天地之所以成歲而日弗與焉炳然燿然錯然也而已矣晦明者古今之所以成運而君子弗與焉明理明性明命也而已矣是故日在上明不加多而照無疆日在下明不加少而僅自照君子亦惡得輕言位哉故聖人重之曰大寶

瀜 ☲☴ 家人

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒上火下澤睽君子以同而異

風自火出火生風也言者火也行者風也言有物而行乃有恒君子亦慎言而已矣出其言善則千里之外應之而行可知矣離少陰也兌亦少陰也火上而不下澤下而不上是爲同而異異復生異一本而萬殊寧有窮邪小德之川流達矣

坎艮 ䷦ 蹇

象曰山上有水蹇君子以反身修德雷雨作解君子

以赦過宥罪

凡一宫兩卦覆體也而反體不與焉蹇睽之反也火乖于澤水滯于山一也于物爲睽于我爲蹇君子亦反之而已反其不合者安在而蹇可濟矣反也者止也水止而不流山止而不遷渟泓靜鎮而德斯懋夫蹇詎非君子之幸也哉窮乃變變則通易之神也惟君子自以之而不以待小人小人不幸而有過罪又不幸而遭君子之赦宥惡不積不足以殺身君子未嘗不代慮焉而赦之宥之固欲

其反之也善反之而天地之性存誰謂解以小人待天下而蹇以君子自待哉家人之反爲解解之反爲家人赦宥自家人始也

䷨損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改

山下陵象忿而澤可陷焉懲也澤上蒸象慾而山可道焉窒也以此爲損損而益矣風習習而和舒象善其被物也以漸而物亦漸徙焉遷也雷虩虩

而喪厲象過其擊物也以損而物物亦損革焉敗也以此為益益而不損矣損也者損人心也益也者益道心也人心日減道心日增天下無不可為之事矣無不可與之人矣無不可用之時矣以損治損以益治益醫家以火攻火以瀉已瀉亦類此是故貧賤行貧賤富貴行富貴而好貨好色皆王道立言有法垂範無彊非滑稽也

合六宮而觀之咸反為損損反為咸恒反為益益反為恒咸恒者外地內天以小而包大大疑小小

疑大損益者外天内地以大而包小小自小大自大遯大壯者陽勝陰晉明夷者陰勝陽陽勝陰則危陽陰勝陽則憂陰家人睽者三女用事蹇解者三男用事三女用事則老陰其衰而厚德載物之風遠矣三男用事則老陽其衰而自強不息之神杳矣無惑乎内外乖而險難生也之六宫者首咸恒終損益有循環反復之義焉陽勝陰勝有二老迭代之義焉三女三男有六子布列之義焉八卦備四象周兩儀該而太極具易之妙蓋各抱而全

攝也于此見

與䷪夬

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌天下有風姤后以施命誥四方

一陰在上呂武之象也五陽在下宜祿而不祿者多矣施祿者樹吾黨以厚其終姑徐徐而盡焉以不决决也反周爲唐者似之薦賢爲國桃李非其所有也若居然自以爲德焉不乃爲稱功頌德之蓋哉平陂往復天道也陰盡于上則生于下是姤

也后繼世以有天下承休襲泰詎寧堪此怵然懼凜然戒播而曰不穀何疚爾四方何疚其共省無怨葢謹微也或曰養微陰與復同殆非扶陽抑陰之旨矣

廿䷬萃

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞地中生木升君子以順德積小以高大

除階陛也又去也會意階陛閒甞空去除也除戎器者去戎器也修戎器以戒不虞也制以形去戎

器以戒不虞也攝以精是故舞干而苗格洒掃庭內而蠻方遏放馬放牛韜戈戢矢而四海永清八埏九垓直階陛視之陰有以收天下之心矣此萃之義也若曰修而聚之武庫之雄非易教矣中庸曰行遠自邇登高自卑漸也順也入聖域者有頓乎是不邇而遠不卑而高也不幾于逆也乎哉木本入于地中未出于地上非一朝夕之故也此升之義也萃者陽萃之者陰升者陽升之者陰萃則升升乃萃萃升皆君子事易蓋爲君子謀耳小人

離德離心何萃之有下達入谷何升之有

井 ䷯ 困

象曰澤无水困君子以致命遂志本上有水井君子以勞民勸相

致至之也莫之致而至者命也命可致乎握樞于此而天弗違致以不致易之神于用也諸卦吉祥則敬慎凶咎則憂恐志亦何遂之有而遂于困是故囚于羑而易演餓于陳而春秋成不乃遂文孔之志也哉困無水也井有水也水水其性命生滅之

闕邪水本下而上之有相之道焉致命也一勞民而天下不困君子之志遂矣

革 ䷰

象曰澤中有火革君子以治曆明時木上有火鼎君子以正位凝命

纂言曰海之尾閭名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水百川歸之不見其盈者此也于是而潮汐生焉于是而晦朔弦望生焉三歲成閏五歲再閏爲章爲部而曆法成焉治曆者

曰日月五星會甲子也然甲子求之月月求之海海求之澤中之火故君子之治曆以革革者變也㳚舊以生新天地之所以終而始也時也曆數之傳在定鼎鼎之定在德尤在位不得位則雖與天地合德矣而道可凝命不可凝聖人繼天立極鼎爲重東户承天向明出治宗廟正東面之位朝廷正南面之位凝命也禹鑄鼎周公定鼎有以哉之二卦者水本𣼭火而火反枯水逆以相戕龍蛇反復之秋也火本燃木而木且傳火順以相成社稷

靈長之運也其時異而道則同後世謂逆取而順守之則惑矣

艮䷲震

象曰洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位

昔人云一念而動魚躍鳶飛一念而靜定雲止水若以爲至矣讀震艮而恍覺其未也夫震動也動則有恐懼之法在艮靜也靜則有不出之法在恐懼者敬也愈紛愈細不出者虛也彌入彌深道無

盡學道之功亦無盡動靜皆不息之緘乃知鳶飛魚躍道機也非入道之功止水定雲心體也非養心之法中庸曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞以一言而攝震艮之旨矣至矣

䷴漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗澤上有雷歸妹君子以永終知敝

山下有風蠱陽在外也陽在外則陰腐于内故壞山上有木漸陽在内也陽在内則陰榮于外故進

艮者止也巽者進也居賢德艮也善俗巽也居以善之止而進也止而進其進無彊澤中有雷隨陰陽交也故吉澤上有雷歸妹陰陽判也故凶雷出澤上則聲消澤處雷下則潤竭永終乏也知敝震也終以敝之說而動也說而動動將焉極漸歸妻也歸妹納妾也妻言賢德示範也妾言終敝示戒也而槩不言及色不言之言言之深矣

合六宮而觀之乾坤坎離四象也以少女下交則爲夬萃困革以長女上交則爲姤升井鼎繼之以

長男少男而八卦全矣又繼之以長女少男之漸長男少女之歸妹而八卦之參錯詳矣之六宫者陰象也是故始夬而終歸妹夬陰之亢也歸妹女之終也女者未嫁之稱男者未娶之稱男既娶則曰夫女既嫁則曰婦生男女則曰父母是故漸歸妹者男女也咸恒者夫婦也乾坤者父母也皆所以道陰陽而不同者時也乃若一陽生而爲剥復剥復之終也爲坎離陰陽交而生化無窮一陰生而爲夬姤夬姤之終也爲漸歸妹陰陽謬而造化

式幾乎息矣故君子貴陽而賤陰

旅䷶豐

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

噬嗑上電下雷明生威也懸象鑄書而民畏故曰明罰勑法天道也盛世之象也豐上雷下電威生明也黥體斷肢而民昭故曰折獄致刑人道也衰世之象也噬嗑覆而賁曰无敢折獄豐覆而旅曰不留獄山在上峩然嵂然有敢象敢則猛而撟弗

得山在下敦然凝然有留象留則滯而情弗通寧自恃其明也哉夫豐者大也旅者寓也大則恃其盛寓則忽其暫不恃不忽而皆以刑從事焉刑期无刑帝王之上理也謬言刑措斯叢挫而不可問矣

巽☴☴巽

象曰隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

性命之命與命令之命一也以性命之理流行于

萬物故轉注曰命令也大而千古之升降廢興小而一身之榮枯壽夭人皆曰命也命也至日用云爲之細鮮不忽焉以爲偶君子曰命無小大隨事而在以命奉命非二命亦猶之以風隨風非二風又風爲澤相隨爲麗澤相麗則兩相潤朋友之義也論語時習而朋來易象以朋友講習習何習講何講成己成物總此命此事命也者於務之精習也者不息之運由是觀之巽也兌也皆乾體也

䷺渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟澤上有水節君子以制數度議德行

今夫水淵然耳風感之而渙然渙者散也親既往而渙矣帝在上而更渙矣享帝立廟以合之遂自無而之有是亦一風水之遭也風行水上緩則紆急則披盖無數盖無度澤承水下虛則注盈則流盖有數盖有度君子擬之議之以成變化夫變化者德行也擬議者數度也則先王之享帝立廟也意其擬議以成之者耶

䷼中孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

凡獄欲明欲威欲止故取象于噬嗑賁豐旅明如電不障礙也威如雷不假借也止如山不遷移也中孚肖離互震艮兼四卦之義矣又中虛如圜故以象獄按卦候中孚在復前順後一陽將動萬象未萌有生而無殺孚從爪從子鳥抱卵也所抱實有物生意在未生之先孚在我信乃及物物與我不及知也兌在下有議象巽在上有緩象議則下

情達緩則上德洪矣凡獄情從容議擬自有一段可以死可以不死之道是謂祥刑祥也者仁也土生不息之根也之物也其中之所抱者哉

䷽小過

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陽爲大陰爲小大過剛中小過柔中剛中者五得位而二又以剛應之故曰大過柔中者二得位而五又以柔應之故曰小過孔子不得中行而思狂

猖狂剛中狷柔中其寒寒進取不屑不潔者小大之分也過也裁其過而不剛不柔焉則中矣夫過者踰也謂踰中也魯論曰與其奢也寧儉與其易也寧戚小過有焉由是觀之過踰之過與過從之過有二哉或但以多陽多陰爲過多之過則遠矣或又以爻位往來爲經過之過則又遠矣

既濟

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之火在水上未濟君子以慎辨物居方

天下勢而已矣水勢勝固滅火火勢勝亦枯水卒
相加不豫防也豫防則兩相用而不害君子所以
善萬物先天離東坎西離爲火與乾震艮爲群爲
陽物坎爲水與坤巽兌爲群爲陰物故曰物以群
分辨以分之遡其源也辨道心人心辨君子小人
亦若此後天離南坎北離爲中女與坤巽兌聚于
南方爲陰類坎爲中男與乾震艮聚于北方爲陽
類故曰方以類聚居以合之究其歸也擇術以居
心擇鄰以居身亦若此通二卦而讀之辨物居方

正弼愚之良法而豫防之道正惟此辨物居方爲坎爲離一中變換旣濟未濟呼吸不停念之未起仍是未濟念之纔起卽成旣濟旣未之閒當濟幾何釋氏以過去未來見在爲三界易言旣未不言見在更覺遷流遞謝細入無倫而釋氏三界之說粗矣

合六宮而觀之衰世之象也六子用事而乾坤之氣微矣是故刑獄煩而征伐克古之時畫地爲牢舞干苗格寧詎復可見哉作易者憂焉而告之申

命亨帝則大本端而告之講習制数則萬化理而
告之中孚小過則生死同條精粗共貫審如是也
何患之不可防而險之有弗濟邪易終矣曰未濟
則君子乾乾不息之精蓋無旣
總下經十八宮而觀之咸恒者夫婦交也交得其
道則爲益益以夬陽壯而有終焉則乾矣交失其
道則爲損損于姤陰長而不已焉則坤矣乾也者
生道也坤也者死道也得道者濟也失道者未濟
也濟與未濟之關其生死之關乎水生而火死火

生而水死非易也易則兩生弗死是故天與地而長存日與月而長運易也夫婦一天地也天地一夫婦也帝王之撫世哲士之養身一也是故嬰兒姹女之說飛伏納甲占驗射覆之數或以為方外技術不以褻吾易夫易範圍天地曲成萬物有一而非易焉則小矣何以謂廣大悉備

統上下經三十六宮而觀之天地分而為乾坤合而為泰否天交地而為咸恒地交天而為損益咸恒者天在地中陰包陽也損益者地在天中陽包

陰也有乾坤則必有泰否有咸恒則必有損益泰者乾之象否者坤之象損者咸之象益者恒之象咸恒者乾坤之象損益者泰否之象也有泰否則必有剥復有損益則必有夬姤剥者否之象復者泰之象夬者益之象姤者損之象也剥復者乾之所以易知道心之惟微也夬姤者坤之所以簡能人心之惟危也有剥復則必有坎離坎離者陰陽判也有夬姤則必有旣濟未濟二濟者水火交也判則兩以兩而化乾坤所以不毀交則一以一而

神三極所以無窮乎

封衆終

說易

彖傳上　　內丘喬中和釋

鄧錡曰凡一陽卦變自復一陰卦變自姤二陽卦變自臨二陰卦變自遯三陽卦變自泰三陰卦變自否與諸彖傳剛柔往來之義合本義謂彖傳以卦變爲說蓋易中之一義非作易之本旨理或然也故從之

乾 ䷀

彖曰乾元亨利貞

傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾道變化各正性命保合太和乃利貞大明終始六位時成時乘六龍

以御天雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧

依楊時喬全書更次大明四句在利貞下雲行二句在御天下

鄧錡曰太極者未動之乾乾者已動之太極其靜也專太極之圜也其動也直太極之一也太哉乾元初乾也乾道變化重乾也萬物資始大德敦化也各正性命小德川流也乃統天者一本而萬殊保合太和乃利貞者萬殊而一本大明終始以下體乾也先天乾後天離乾變爲離離復爲乾乾者大也離者明也故曰大明終始時有淺深位有隱

顯故曰六位時成一龍變化周游六虛裁成輔相範圍不過故曰時乘六龍以御天過化存神惠澤汪濊故曰雲行雨施陶鑄萬靈同流上下故曰品物流形先知先覺繼天立極故曰首出庶物聲教暨及中國蠻貊故曰萬國咸寧元即是乾故曰乾元即利而貞故曰利貞惟天爲大而乾統天聖人體乾以御天故皆曰大統者系也乾爲父天爲子凡御者六轡在手範我馳驅御天者天爲馬聖爲人

坤䷁

彖曰坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

邵雍曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰含之陽所謂乾也陽分之陰所謂坤也是故有

天必有地有君必有臣有父必有子有夫必有婦
乾也而繼以坤坤爲地地爲土土生于申病于寅
西南得朋巽離坤兑陰相比也東北喪朋乾坎艮
震陰從陽也喪朋終慶得朋其終殃乎乾惟大故
包坤而有餘坤惟小故半乾而不足惟有餘故无
吉无不吉惟不足故有吉有不吉无不吉故健自
彊有不吉故厚載物自彊者獨也在一息而千古
載物者都是春寸掬而六合坤惟合乾故得主得
主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也

臣道也妻從夫臣從君而已矣朋之得喪奚論焉
至哉坤元初坤也坤厚載物重坤也君子攸行體
坤也坤配乾故亦曰元亨利貞

屯 ䷂

彖曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
易有交易變易兩義故乾後繼以坤交易也坤後
繼以屯變易也先天坤後天坎陰陽會于北方下

生一陽爲震震下坎上爲屯屯自震變九四上爲九五六五下爲六四故曰剛柔始交五見坎故曰難生動于險當難也險而動濟難也夫濟難則僉聚深矣僉聚深者發施遠開國之祥也故天將降大任而立三才也必先屯

蒙䷃

彖曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪

我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙自臨變坎五之上屯之反也爲雲爲雷屯其乾乎爲山爲泉蒙其坤乎乾君道也父道也坤師道也母道也母抱赤子而牖之覺未嘗諄諄饑則啼寒則號子求母也惟子求母而母乃得其養之方一君立而天下皆蒙矣如山之峙求芻蕘得芻蕘求雉兎得雉兎如泉之流在溪沼滿溪沼在渤澥滿渤澥豈有所先哉應之而已矣瀆焉而生意蕭

然矣聖神之功化窮矣昔孔子闢萬古之蒙非無隱不倦者耶而欲無言不以三隅反非險而止耶而聖功之養至今在初筮坎也剛中故告再三艮也反兑故不告

需䷄

彖曰需有孚光亨貞吉利涉大川

傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需自遯變大壯四之五故九五需之主也需須也陽須陰以養也險不以相陷而適以相成剛健不窮之義蓋如此故君子夷狄患難皆自得何以故位正中而往有功也註曰需待也一日風波十二時待何時而無險耶待時而動見在寧不困窮耶非聖人之所謂須矣此鄧錡之說也

訟 ䷅

彖曰訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟自遯變三之二故曰剛來而得中喜之也人情始相合握肝膽相示豈虞其終之相競哉轉盻間機不相通勢不兩全而各執其是彖曰有孚窒惕悉訟之情矣九二不求勝人但自處于無過故吉九二之中與九五之中無二故利見大人上九狃于求勝而不知止故凶終凶者不凶不止入于淵者坎在下也需訟皆主坎故皆稱有孚坎有孚維

心亨也麻衣道者曰反對如甲子乙丑有本有餘氣序自然本謂陽餘謂陰甲爲本乙爲餘子爲本丑爲餘乾屯需爲本坤蒙訟爲餘後遂以花甲隸卦誤矣

師 ䷆

彖曰師貞丈人吉无咎

傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師自復變初之二故曰剛中而應坎爲正故曰貞

正也天降下民作之君作之師君以統之師以教之一人而已三軍之衆奉命于一人故因以衆爲師師者法也本義也師者衆也轉義也故傳曰師衆也見爲兵衆出師天子事天子征而不討征者正也正名正分焉而已矣一陽而五陰衆柔而孤剛內險而外順剛故正柔故應險故毒順故從毒天下者以殺止殺聖人不得已而偶一用何咎之有毒或作毒育也或作督率也俱不必

比䷇

彖曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
比自復變初之五乾九五飛龍在天原至大原至
又原至正比以初九之復上位乎五故曰原筮元
永貞以剛中也剛故應剛中故無不應輔之者順
也何咎之有不寧方來普天之下利見大人也後
夫凶者亢龍悔也商頌曰莫予禍謫不寧也自彼
氏羌莫敢不來王方來也禹戮防風氏後夫凶也

小畜☰☴

彖曰小畜亨密雲不雨自我西郊

傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜自姤變初之四柔居陰位故曰得位一陰五陽故曰上下應之應之者止之也故曰畜凡雨必陽倡陰和小畜陰爲主而先倡故不雨兌正秋也故曰西郊中互睽而火爍金其占爲下謀上宜靜不宜動利陰不利陽以文王考之其遵養時晦之

際耶金漸旺而水生終必雨故傳曰施未行暫辭也文不云乎既雨既處此小畜之所以亨也巽爲風無微不入故曰小畜小而畜之謹微也巽以止乾之健也

履䷉

彖曰履虎尾不咥人亨

傳曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履自姤變初之三故曰柔履剛謂陰爲柔文履三

剛位三爲尾兑爲虎也註謂以兑履乾貴賤倒置非天冠地履之義矣龍君象也變化不測神在首虎民象也猙獰可畏力在尾民之愛戴君而莫敢誰何寧說其威耶亦但曰剛中正無私疚耳外陽內陰若夜然乃其乘承應與皆陽而離火以煌之巽風以鼓之兑金以爍之天光下照絲髮咸融矣故知履帝位者自明其明德而民以服

泰䷊

彖曰泰小往大來吉亨

傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰自臨變三陽之卦也否自遯變三陰之卦也有陽必有陰有治必有亂有君子必有小人可相有而不可相無惡小人者必欲絶而去之有是哉善養身者化痰邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民焉而已矣如晝夜然晝六十刻夜四十刻則爲夏晝四十刻夜六十刻則爲冬詎能使夏無夜而冬

無晝哉故易言往來消長而泰否之意可識矣

否 ䷋

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來

傳曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

君子以正自居隱見隨時無入而不自得何不利之有亦小人不利于君子之貞耳邪正相形妍媸

立見顏之厚矣不媿于心乎是故薰蕕不同器忠佞不同朝君子不往則小人不來謀而逐之詎肯使一日安于朝廷之上于是而君子往矣君子往而小人來矣小人來而天地否矣由否而之泰焉天也由泰而之否焉人也人非天不因天非人不成天人之際難言哉

同人䷌

彖曰同人于野亨利涉大川利君子貞

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同

人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人自姤變初之二故曰柔得位得中而應乎乾二人位也而五陽同之故曰同人乾爲天天九野于野者同而不分天一生水大川也利涉者離變自乾同體也同人曰三字章法也述彖辭也上段先述同人于野亨利涉大川而斷以乾行也三字謂上乾也後段先說文明以健中正而應後點出君子正三字卽彖之君子貞謂下離也却不曾說

破利字故又說唯君子爲能通天下之志通者利也通天下者同之盡所謂野也

大有䷍

彖曰大有元亨

傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有自姤變初之五故曰柔得尊位大中而上下應之剛健乾也文明離也應天者離本乾也時行者乾變離也乾故元離故亨元者大也亨者有也

是爲大有德位時三者偹矣中庸曰王天下有三重焉大有之謂也曰其寡過矣乎元亨之謂也擬其人殆匹夫而有天下者邪

謙䷎

彖曰謙亨君子有終

傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙自復變初之三鄧錡曰復升三剥降三剥則否

否則當益復則泰泰則當損益自否變四降初也故曰自上下下其道大光此謙之天道下濟而光明也損自泰變三升六也故曰損下益上其道上行此謙之地道卑而上行也有天道焉有地道焉仰觀俯察而幽明徹矣有鬼道焉有人道焉爲魂爲物而終始成矣尊而能光所以長有其尊也卑而莫踰所以不醜其卑也故君子超然在萬物之上也而爽然在萬物之中不盡之藏終天地而無終此君子之所以終也

豫 ䷏

彖曰豫利建侯行師

傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫逸也又叙也事豫備者有叙也又安也厭也遊也悅也註和樂也一字數義隨文致情文言豫六二曰知幾其神乎幾者動之微吉之先見者也似

冝作豫偹義豫自復變初之四故曰剛應而志行謂四應初而震主行也初得應應之早矣故曰豫一君百里有侯象一大五小有師象元良冝早建兵先發制人故曰利建侯行師天地之大也千歲之日至可坐而定者前定也日月之不過四時之不忒亦後而符焉耳聖人之治天下也亦然穆清之上有所以握之先者而民自服豈待刑罰哉何也順以動也坤爲順震爲動繫曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫艮爲土爲門互三陰象重門震木

有聲象擊柝坎爲水爲盜上制水門禦盜盜未至而門先設故曰待中庸曰凡事豫則立則豫爲前定豫備之義審矣

隨䷐

彖曰隨元亨利貞无咎

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉遵本義改隨時爲隨之

隨自否變上之初故曰剛來而下柔繫曰服牛乘馬盖取諸隨馬動于下人說于上震爲馬兑爲人

馬隨人也下隨上也動者下也動之者上也剛下柔而陽隨陰天下惟以我隨物則物自隨我而動罔不說此大亨之正道也人同此心天下有不隨之者哉非私相比也義也義主從君陽爲大故曰義大矣哉卦變自三鄰不如否變上初合動說義

蠱䷑

彖曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

傳曰蠱剛上而柔下巽 止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先 三日後甲三日終則有始

天行也

蠱自泰變初之上故曰剛上而柔下蠱以風化山下有風木滯淫而蠱生蠱生而木壞風化者不父不母而族生焉天也君子以人事回天先天艮後天乾故元亨而天下治先天巽後天坤故利涉大川而往有事乾納甲壬坤納乙癸巽納辛艮納丙互兌納丁先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也辛者新也壬者任也癸者揆也乙者日也丙者月也丁者星也人惟自新任事而揆度之故另闢

乾坤而日有常明月有常度星有常次天運衰則人事壞人事定則天運還亂而復治雖曰人也終而後始究竟一天而已矣舊指第三日之辛丁余歷歷後先三日卦變如隨餘倣此

臨䷒

彖曰臨元亨利貞至于八月有凶

傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨自復變消坤六二為乾九二故曰剛浸而長喜

之也說而順其說無方順而應其應無疆剛中之長其浸昌而浸熾者乎元亨利貞大亨以正天道自然不容已也八月有凶註擬遯觀二卦傳曰消不久觀或近是長反而消剛化爲柔故凶凶而曰有危辭也亦微辭也憂之其無凶乎陰陽消長辟卦皆然復之遂復九月凶也泰之復隍七月凶也九月剝也七月否也觀之本卦無凶辭故于臨而言之

觀 ䷓

彖曰觀盥而不薦有孚顒若

傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀自臨變臨覆爲觀穀梁傳常事曰視非常曰觀謂有以示人使人來觀示昜便使昜示神往而神來也有孚也凡祭必盥而薦王者對越有司代之薦不親薦也不薦也而盥以致精也盥在手而神自格道在我而民自服大觀在上下觀而化比其

象也神道也神道設教天與聖人一而已矣以教中也正也觀肖艮艮爲手巽爲皿爲入覆兌爲澤澤爲水手入皿而有水故曰盥說文顒大頭爾雅顒溫貌陽爲大上爲頭故曰顒若顒若者德不可見但見其充然盎然者仰而信之耳八月陰卦也故取象于祭祀

噬嗑䷔

彖曰噬嗑亨利用獄

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也頤有太極之象焉中有物太極之精也故噬嗑亨震剛而動離柔而明分焉而中若有間者噬也柔剛相茹明動相資合焉而爍然成章者嗑也噬嗑自否變初之五故曰柔得中而上行五君位也不空柔故曰不得位至陰之中至陽伏焉殺意中之生意藹然故利用獄若曰威以懾之明以燭之非聖人之用獄矣註變自益賁變自損皆不必

賁䷕

彖曰賁亨小利有攸往

傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁自泰變上之二故曰柔來而文剛二之上故曰分剛上而文柔柔文剛則剛不暴故亨剛文柔則柔不廢故小利有攸往噬嗑言分又言合雷電渾而爲一也故曰章賁言分不言合山火判而爲二也故曰文柔者陰也柔之來陰之降也剛者陽也

剛之上陽之升也陽升陰降自然之運故曰天文陰本暗而離火明陽本動而艮山止明以止焉止其明焉當然之理故曰人文天文者未有易先二氣往來之象故以察變人文者既有易後聖人補救之權故以化成天無變以人而變察變則天一人矣人無成以天而成化成則人一天矣賁从卉从貝卉嘉草貝介蟲皆有錦黃質白文或白質黃文故賁為黃白色離中黃艮八白也

剝 ䷖

彖曰剝不利有攸往

傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝自復變初之上故曰柔變剛謂剛為柔所變也自乾而泰而否至于賁光華殆盡而止諸白先天之樸幾何故受以剝剝則浸微浸削而不可止矣不可止則順之而已順者順彼順其剝也波流在盈虛消息之中止者自止止其剝也主持在消息盈虛之外或曰既順矣惡能止曰醫家小熱用涼

劑大熱用熱劑兵家小敵以強勝大敵以弱勝剝以孤陽當五陰故用順而止之之法以剝治剝在剝不剝奚故哉盛衰倚伏天象也觀象則盛不足慮衰不足憫君子亦與天同運而已矣或以觀爲卦名似未

復䷗

彖曰復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

彖曰反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復元象也元故亨亨故出入咸通出者往也入者來也時出時入自往自來而誰其疾古嫉字之朋同類也孤陽何朋陽與陰二物而實一剝之前吾輩變爲渠黨復之後渠黨化爲吾輩世情冷暖人面高低易亦委曲繪之矣復自坤變陰消陽息消息平分者天之運喜陽惡陰者人之情曰來曰復皆喜意也曰七日喜之之極而追憶其來復之期也

詩不云乎自我不見于今三年誌喜也人不我疾我不入咎陽光一線亘千古而長存天地之心于斯乃見七日來復諸說紛然謂自姤者是七月來復謂自剝者是二月來復謂自坤者是一月來復謂自頤四爻者是十日來復謂自冬至者是一日來復程子謂卦起中孚六日七分是也請暢其旨陽爲日日爲氣氣有餘陰爲月月爲朔朔不足惟不足故二十七日有奇一周天二十九日有奇與日會惟有餘故月越五時三刻而交節歲越五日

三時而交至至矣而未復也再九時八刻而中半氣盡乃始復復則六日七分矣稱日者以百刻六日外之七分非七日而何哉按七分不足一時故邵子曰冬至子之半天心無改移千古而上千古而下曆家準此爲元何改移之有夫天東西爲度南北爲道東西凡三百六十五度四分度之一而周南北凡三百六十五日四分日之一而復周者周其度復者復其道蓋極南反北來復其往剝之故道也七日者近也自期而數之爲七自至而數

之則一日耳六日七分者易緯一歲六十卦除震兌坎離一卦六日止得三百六十日餘五日三時以一日作八十分共四百二十分分屬六十卦每卦七分故一卦六日七分程子以歲氣首中孚合七日來復之說或首頤四爻合子終一陽丑終二陽之說或首復初爻合冬至陽生夏至陰生之說余竊謂頤在期前中孚在期後復在至後三說相合而程子深遠矣或曰姤起咸亦六日七分曰陽無斷滅陰有斷滅故陰言姤陽言復又嘗以卦變例之

七變而爲故初復太極之元似亦一解

无妄䷘

彖曰无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳曰无妄剛自外來而爲主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄自遯變二陰同上三之初賤柔而貴剛故不言柔上而言剛自外來而爲主于内蓋喜之也震主初而上應乾也臨之大亨以正也謂九二也以

流行言故曰天之道无妄之大亨以正謂九五也以主宰言故曰天之命維天之命於穆不已誠也不曰誠而曰无妄猶中庸不曰一而曰不二言一言誠敦化之謂也言不二言无妄川流之謂也約之無朕拓之無涯天命我命物命總此剛中者爲之紐中者正也不正則陰陽乖而有眚行之窮矣謂上九

大畜䷙

彖曰大畜利貞不家食吉利涉大川

傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜无妄皆自遯變无妄曰剛自外來大畜曰剛上剛謂艮剛上者艮上也篤實輝光艮也日新其德乾也先天艮後天乾山天同氣故剛能止健大正也利貞也不家食養賢也養賢者君也利涉大川應天也應天者臣也由是觀之易惟變所適寧皆以五爲君哉乾爲君爲內卦則外卦其臣矣古詩曰畜君何尤則二畜皆畜君者也皆以九二爲

君也巽與之言能無說乎懿文德之謂也剛中而志行小畜之九五也巽也法語之言能無從乎前言往行之謂也剛上而止健大畜之上九也艮也巽惟柔故施未行畜之小也艮惟剛故應乎天畜之大也小畜之九二牽復而不自失大畜之九二說輹而中無尤其有賴于巽艮之救止也哉雖然畜君者臣也臣能畜君者非臣也雖謂君之自畜焉可也註變自需无妄變自訟俱不必

頤 ䷚

彖曰頤貞吉觀頤自求口實

傳曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤自臨變之二上與乾坤坎離中孚大過小過爲八正卦故曰頤貞吉養正則吉也上肖剥下肖復上止下動止其剥動而復頤可觀也有口象焉口有實物也有物不可以爲養故噬嗑去之欲其無也無物不可以爲養故頤求之欲其有也求自求也

養自養也天地之養萬物豈物物而哺之聖人之養萬民豈戶戶而給之自養而已矣自養亦奚待于天地聖人借無聖人以觀之未必正故養正者聖功也養贒所以養正也躁以動非正也膠于止非正也正也者時動而時止故曰頤之時大矣哉按卦變圖頤在屯蒙之間頤之時其聲希味淡時乎舊以時作是如此卦可曰頤之是耶余槩作如字

大過䷛

彖曰大過棟橈利有攸往亨

傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過自遯變二之上故曰本末弱本謂初末謂上何謂本道德性命何謂末威儀言辭內既乏統宗會元者以洪基外又乏之細微曲折者以泛應棟橈之凶畢詎以尺寸之朽腐無傷哉文言曰苟錯諸地而可矣重本也凡棟之傾于上必其壞于下動容周旋之末中豈其精義入神之已至乎雖然考

其象過而中間其情巽而說意者其不降不辱而中清中權者乎至大至剛浩然之氣塞天地何弗利往之有按圖大過在鼎革之間大之過時所爲也而世道係焉天運隨焉故曰大矣哉

坎☵☵

彖曰習坎有孚維心亨行有尚

傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉
坎自臨變升三之五下坎上坎故曰習坎大地之
化盈乃竭流而不盈歸虛者卑有涯乎入險而不
驚出險以相忘信也故曰有孚剛在中中有主而
不潰故曰維心亨五有功二應之故曰行有尚五
爲天故曰天險二爲地故曰地險三四爲人而二
五環焉故曰王公設險險自剛生剛自心生卽心
是境卽境是用陽剛用事則陰險自消故曰險之
時用大矣可畏難而依阿以求濟哉水就下其本

在上火炎上其本在下故坎以九五爲本離以六二爲本本者何中也水至柔而剛中火至剛而柔中剛中柔中相息以生故曰天向一中分造化其坎離之謂邪

離 ䷝

彖曰離利貞亨畜牝牛吉

傳曰離麗也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 史次柔麗十四字在日月上

離自遯變无妄三之五五不正麗于二之中正故曰利貞柔則育是以畜牝牛吉下離日也上離月也文言曰日月相推而明生日推華而月明月推精而日明日月得百穀草木之精華而麗天百穀草木得日月之精華而麗土聖人得日月草木之精華而行日月生草木重明以麗乎正也離爲火而寀化化萬物者火成萬物者亦火故曰化成天下謂化以成之也冬至坎中夏至離中坎也者其剥復之交離也者其夬姤之交乎剥復者陽光之

隱見夫姤者陰氣之乘除陰陽伏倚互藏其根坎離蓋乾坤之所以終咸恒之所以始嗣天地何時毀曰日月銷則毀矣日月何時銷曰萬物滅則銷矣萬物何時滅曰人心死則滅矣故聖人之作易也所以活人心生萬物鑄日月而成天地